

經部

欽定四庫全書

經部

家禮卷三至五

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣高中

謄錄監生臣陳燮

經部四

家禮　　　　禮類六　雜禮書之屬

提要

臣等謹案家禮五卷舊本題宋朱子撰案王懋竑白田雜著有家禮考曰家禮非朱子之書也家禮載于行狀其序載于文集其成書之歲月載于年譜其書亡而復得之由載于家禮附録自宋以來遵而用之其爲朱子之

書幾無可疑者乃今反復考之而知決非朱
子之書也李公晦叙年譜家禮成于庚寅居
祝孺人喪時文集序不紀年月而序中絶不
及居喪事家禮附錄陳安卿述朱敬之之語
以為此往年僧寺所亡本有士人錄得會先
生葬日攜來因得之其錄得攜來不言其何
人亦不言其得之何所也黄勉齋作行狀但
云所輯家禮世所遵用其後多有損益未及

更定既不言成於居母喪時亦不言其亡而復得其書家禮後亦然敬之朱子季子公晦勉齋安卿皆朱子高第弟子而其言參錯不可考據如此按文集朱子荅汪尚書書與張敬夫書吕伯恭書其論祭儀祭說往復甚詳汪吕書在壬辰癸巳張書不詳其年計亦其前後也壬辰癸巳距庚寅僅二三年家禮既有成書何為絶不之及而僅以祭儀祭說為

言耶陳安卿錄云向作祭儀祭説甚簡而易曉今已亡之矣則是所亡者乃祭儀祭説而非家禮也明矣文集語錄自家禮序外無一語及家禮者惟與蔡季通書有已取家禮四卷納一哥之語此儀禮經傳通解中家禮六卷之四而非今所傳之家禮也甲寅八月跋三家禮範後云嘗欲因司馬氏之書參考諸家裁訂增損舉綱張目以附其後顧以衰病

不能及已後之君子必有以成吾志也甲寅距庚寅二十年庚寅已有成書朱子雖耋年豈盡忘之至是而乃為是語耶竊嘗推求其故此必有因三家禮範跋語而依仿以成之者蓋自附於後之君子而傳者遂以託之朱子所自作其序文亦依仿禮範跋語而於家禮反有不合家禮重宗法此程張司馬氏所未及而序中絶不言之以跋語所未有也其

年譜所云居母喪時所作則或者以意附益之爾敬之但據所傳不加深考此如司馬季思刻温公書之比公晦從遊在戊申後其於早年固所不詳祇叙所聞以為譜而勉齋行狀之作在朱子没後二十餘年其時家禮已盛行又為敬之所傳録故不欲公言其非但其辭畧而不盡其書家禮後謂經傳通解未成為百世之遺恨則其微意亦可見矣後之

人以朱子家季子所傳又見行狀年譜所載廖子晦陳安卿皆爲刋刻三山楊氏上饒周氏復爲之考訂尊而用之不敢少致其疑然雖云尊用其書實未有能行者故于其中謬誤亦不及察徒口相傳以熟文公家禮云爾惟元應氏作家禮辨其文亦不傳僅見于明邱仲深濬所刻家禮中其辨專據三家禮範跋語多疎略未有以解世人之惑仲深亦不

然之故余今編考年譜行狀及朱子文集語錄所載俱附于後而一一詳註之其應氏邱氏語亦並附焉其他所載謬誤亦數十條庶來者有以知家禮決非朱子之書而余亦得免于鑿空妄言之罪云云其考證最明又有家禮後考十七條引諸說以相印證家禮考誤四十六條引古禮以相辨難其說並精核有據懋竑之學篤信朱子獨于易本義九圖

及是書斷斷辨論不肯附合則是書之不出朱子可灼然無疑然自元明以來流俗沿用故仍錄而存之亦記所謂禮從宜使從俗也

乾隆四十六年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

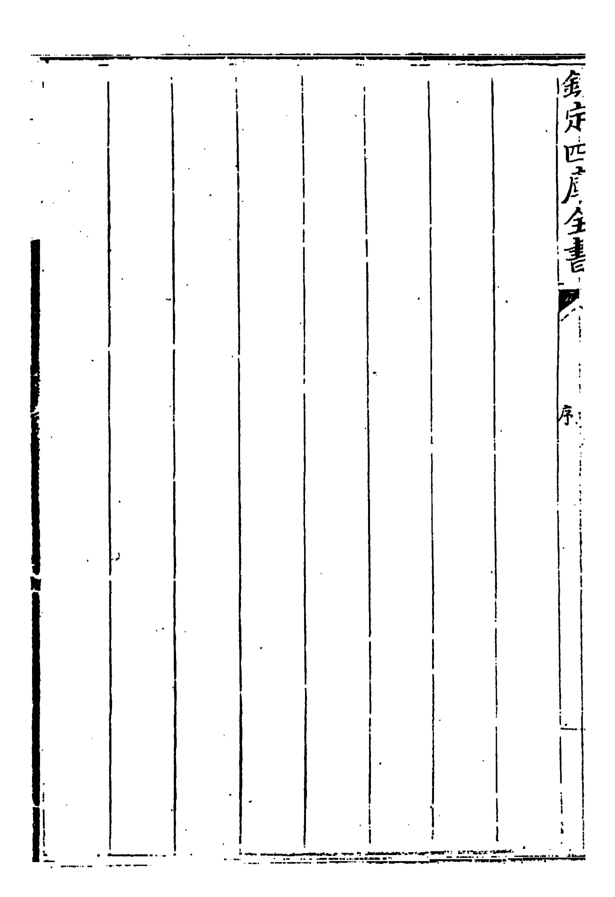
總校官臣陸費墀

家禮序

凡禮有本有文自其施於家者言之則名分之守愛敬之實其本也冠婚喪祭儀章度數者其文也其本者有家日用之常禮固不可以一日而不修其文又皆所以紀綱人道之始終雖其行之有時施之有所然非講之素明習之素熟則其臨事之際亦無以合宜而應節是亦不可以一日而不講且習焉者也三代之際禮經備矣然其存於今者宮廬器服之制出入起居之節皆已

不宜於世世之君子雖或酌以古今之變更爲一時之法然亦或詳或畧無所折衷至或遺其本而務其末緩於實而急於文自有志好禮之士猶或不能舉其要而困於貧窶者尤患其終不能有以及於禮也熹之愚蓋兩病焉是以嘗獨究觀古今之籍因其大體之不可變者而少加損益於其間以爲一家之書大抵謹名分崇愛敬以爲之本至其施行之際則又畧浮文務本實以竊自附於孔子從先進之遺意誠願得與同志之士熟

講而勉行之庶幾古人所以修身齊家之道謹終追遠之心猶可以復見而於國家所以崇化導民之意亦或有小補云

欽定四庫全書

家禮卷一

宋 朱子 撰

通禮

此篇所著皆所謂有家日用之常禮不可一日而不修者

祠堂

此章本合在祭禮篇今以報本反始之心尊祖敬宗之意實有家名分之首所以開業傳世之本也故特著此冠於篇端使覽者知所以先立乎其大者而凡後篇所以周旋升降出入向背之曲折亦有所據以考焉然古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得為者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

君子將營宮室先立祠堂於正寢之東

祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又為遺書衣物祭器庫及神廚於其東繚以周垣別為外門常加扃閉若家貧地狹則止為一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事之東亦可凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分析凡屋之制不問何向背但以前為南後為北左為東右為西後皆放此

為四龕以奉先世神主

祠堂之內以近北一架為四龕每龕內置一卓大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之父

次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虛其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虛其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虛其西龕三若大宗世數未滿則亦虛其西龕如小宗之制神主皆藏於櫝中置於卓上南向龕外各垂小簾簾外設香卓於堂中置香爐香合於其上兩階之間又設香卓亦如之非嫡長子則不敢祭其父若與嫡長同居則死而後其子孫為立祠堂於私室且隨所繼世數為龕俟其出而異居乃備其制若生而異居則預於其地立齋以居如祠堂之制死則因以為祠堂　主式見喪禮治葬章

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔於高祖伯叔父母祔於曾祖妻若兄弟若兄弟之妻祔於祖子姪祔於父皆西向主櫝並如正位姪之父自立祠堂則遷而從之　程子曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄

弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身此皆以義起者也

置祭田

初立祠堂則計見田每龕取其二十之一以為祭田親盡則以為墓田後凡正位祔者皆放此宗子主之以給祭用上世初未置田則合墓下子孫之田計數而割之皆立約聞官不得典賣

具祭器

牀席倚卓盥盆火爐酒食之器隨其合用之數皆具貯於庫中而封鎖之不得它用無庫則貯於櫃中不可貯者列於外門之内

主人晨謁於大門之内

主人謂宗子主此堂之祭
者晨謁深衣焚香再拜

出入必告

主人主婦近出則入大門瞻禮而行歸亦如之經宿而歸則焚香再拜遠出經旬以上則再拜焚香告云某將適某所敢告又再拜而行歸亦如之但告云今日歸自某所敢見經月而歸則開中門立於階下再拜升自阼階焚香告畢再拜降復位再拜餘人亦然但不開中門 凡主婦謂主人之妻 凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階 凡拜男子再拜則婦人四拜謂之俠拜其男女相答拜亦然

正至朔望則參

正至朔望前一日灑掃齊宿厥明夙興開門軸簾每龕設新果一大盤於卓上每位茶盞托酒盞盤各一於神主櫝前設束茅聚沙於香卓前別設一卓於阼階上置酒注盞盤一於其上酒一瓶於其西盥盆帨巾各二於阼階下東南有臺架者在西為主人親屬所盥無者在東為執事者所盥巾皆在北主人以下盛服入門就位主人北面於阼階下主婦北面於西階下主人有母則特位於主婦之前主人有諸父諸兄則特位於主人之右少前重行西上有諸母姑嫂姊則特位於主婦之左少前重行東上諸弟在主人之右少退子孫外執事者在主人之後重行西上主人弟之妻及諸妹在主婦之左少退子孫婦女內執事者在主婦之後重行東上立定主人盥帨升啟櫝奉諸考神主置於櫝前主婦盥帨升奉諸妣神主置於考東次出祔主亦如之命長子長婦或長女盥帨升分出諸祔主之卑者亦如之皆畢主婦以下先降

復位主人詣香卓前降神焚香再拜執事者盥帨升開瓶實酒於注一人奉注詣主人之右一人執盞盤詣主人之左主人跪執事者皆跪主人受注斟酒反注取盞盤奉之左執盤右執盞酹於茅上俛伏興少退再拜降復位與在位者皆再拜參神主人升執注斟酒先正位次祔位次命長子斟諸祔位之卑者主婦升執茶筅執事者執湯瓶隨之點茶如前命長婦或長女亦如之子婦執事者先降復位主人主婦分立於香卓之前東西再拜降復位與在位者皆再拜辭神而退　冬至則祭始祖畢行禮如上儀　望日不設酒不出主主人點茶長子佐之先降主人立於香卓之南再拜乃降餘如上儀　準禮舅沒則姑老不預於祭又曰支子不祭故今專以世嫡宗子夫婦為主人主婦其有母及諸父母兄嫂者則設特位於前如此　凡言盛服者有官則幞頭公服帶靴笏進士則幞頭襴衫帶處士則幞頭皂衫帶無官者通用

帽子衫帶又不能具則或深衣或涼衫有官者亦通服帽子以下但不為戲服婦人則假髻大衣長裙女有室者冠子背子衆妾假髻背子

俗節則獻以時食

節如清明寒食重午中元重陽之類凡鄉俗所尚者食如角黍凡其節之所尚者薦以大盤間以蔬果禮如正至朔日之儀

有事則告

如正至朔日之儀但獻茶酒再拜訖主婦先降復位主人立於香卓之南祝執版立於主人之左跪讀之畢興主人再拜降復位餘並同　告授官祝版云維年歲月朔日子孝某某官某敢昭告於皇某親某官

封謚府君皇某親某封某氏某以某月某日蒙恩授某官奉承先訓獲霑祿位餘慶所及不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告貶降則言貶某官荒墜先訓皇恐無地謹以後同若弟子則言某之某某餘同　告追贈則止告所贈之龕別設香卓於龕前又設一卓於其東置淨水粉盞刷子硯墨筆於其上餘並同但祝版云奉某月某日制書贈皇某親某官皇某親某封某奉承先訓竊位於朝祗奉恩慶有此褒贈祿不及養摧咽難勝謹以後同若因事特贈則別為文以叙其意告畢再拜主人進奉主置卓上執事者洗去舊字別塗以粉俟乾命善書者改題所贈官封陷中不改洗水以灑祠堂之四壁主人奉主置故處乃降復位後同

主人生嫡長子則滿月而見如上儀但不用祝主人立於香卓之前告曰某之婦某氏以某月某日生子名某敢見告畢立於香卓東南西向主婦抱子進見於兩階之間再拜主人乃降復位後同

冠昏別見本篇　凡言祝版者用版長一尺高五寸以紙書文黏於其上畢則揭而焚之其首尾皆如前但於皇高祖考皇高祖妣自稱孝元孫於皇曾祖考皇曾祖妣自稱孝曾孫於皇祖考皇祖妣自稱孝孫於皇考皇妣自稱孝子有官封謚則皆稱之無則以生時行第稱號加於府君之上妣曰某氏夫人凡自稱非宗子不言孝　告事之祝四龕共為一版自稱以其最尊者為主止告正位不告祔位茶酒則并設之

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財易世則改題主而遞遷之

改題遞遷禮見喪禮大祥章大宗之家始祖親盡則藏其主於墓所而大宗猶主其墓田以奉其墓祭歲

率宗人一祭之百世不改其第二世以下祖親盡及小宗之家高祖親盡則遷其主而埋之其墓田則諸位迭掌而歲率其子孫一祭之亦百世不改也

深衣制度此章本在冠禮之後今以前章已有其文又平日之常服故次前章

裁用白細布度用指尺

中指中節爲寸

衣全四幅其長過脇下屬於裳

用布二幅中屈下垂前後共爲四幅如今之直領衫但不裁破腋下其下過脇而屬於裳處約圍七尺二寸每幅屬裳三幅

裳交解十二幅上屬於衣其長及踝

用布六幅每幅裁爲二幅一頭廣一頭狹狹頭當廣頭之半以狹頭向上而聯其縫以屬於衣其屬衣處約圍七尺二寸每三幅屬衣一幅其下邊及踝處約圍丈四尺四寸

圓袂

用布二幅各中屈之如衣之長屬於衣之左右而縫合其下以爲袂其本之廣如衣之長而漸圓殺之以至袂口則其徑一尺二寸

方領

兩襟相掩衽在腋下則兩領之會自方

曲裾

用布一幅如裳之長交解裁之如裳之制但以廣頭向上布邊向外左掩其右交映垂之如燕尾狀又稍裁其内旁大半之下令漸如魚腹而末為鳥喙内向綴於裳之右旁

黑縁

縁用黑繒領表裏各二寸袂口裳邊表裏各一寸半袂口布外别此縁之廣

大帶

帶用白繒廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑繒飾其紳復以五采條廣三分約其相結之處長與紳齊

緇冠

糊紙為之武高寸許廣三寸袤四寸上為五梁廣如武之袤而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上竅以受笄笄用齒骨凡白物

幅巾

用黑繒六尺許中屈之右邊就屈處為橫㡎左邊反屈之自㡎左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至於兩末復反所縫餘繒使之向裏以㡎當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺自巾外過頂後相結而垂之

黑履

白紒纔紕綦

司馬氏居家雜儀此章本在昏禮之後今按此乃家居平日之事所以正倫理篤恩愛者其本皆在於此必能行此然後其儀章度數有可觀焉不然則節文雖具而本實無取君子所不貴也故亦列於首篇使覽者知所先焉

凡為家長必謹守禮法以御羣子弟及家衆分之以職謂使之掌倉廩廐庫庖廚舍業田園之類授之以事謂朝夕所幹及非常之事而責其成功制財用之節量入以為出稱家之有無以給上下之衣食及吉凶之費皆有品節而莫不均壹裁省冗費禁

止奢華常須稍存贏餘以備不虞

凡諸卑幼事無大小毋得專行必咨禀於家長易曰家人有嚴君焉父母之謂也安有嚴君在上而其下敢直行自恣不顧者乎雖非父母當時為家長者亦當咨禀而行之則號令出於一人家政始可得而治矣

凡為子為婦者毋得蓄私財俸禄及田宅所入盡歸之父母舅姑當用則請而用之不敢私假不敢私與內則曰子婦無私貨無私蓄無私器不敢私假不敢私與婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜若反賜之則辭不得命如更受賜藏之以待乏鄭康成曰待舅姑之乏也不得命者不見許

也又曰婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之夫人子之身父母之身也身且不敢自有况敢有私財乎若父子異財互相假借則是有子富而父母貧者父母饑而子飽者賈誼所謂借父擾鉏慮有德色母取箕箒立而誶語不孝不義孰甚於此莅昌改切擾音憂誶音碎

凡子事父母孫事祖父母同婦事舅姑孫婦亦同天欲明咸起盥音管洗手也漱櫛阻瑟切梳頭也總所以束髮今之頭須具冠帶丈夫帽子衫帶婦人冠子背子昧爽謂天明暗相交之際適父母舅姑之所省問丈夫唱喏婦人道萬福仍問侍者夜來安否何如侍者曰安乃退其或不安節則侍者以告此即禮之晨省也父母舅姑起子供藥物藥物乃關身之切務人子當親自檢數調煮供進不可但委婢僕脫若有誤即其禍不測婦

具晨羞俗謂點心易曰在中饋詩云惟酒食是議凡烹調飲膳婦人之職也近年婦女驕倨皆不肯入庖廚今縱不親執刀匕亦當檢校監視務令精潔供具畢乃退各從其事將食婦請所欲於家長謂父母舅姑或當時家長也卑幼各不得恣所欲退具而共之尊長舉筯子婦乃各退就食丈夫婦人各設食於他所依長幼而坐其飲食必均壹幼子又食於他所亦依長幼席地而坐男坐於左女坐於右及夕食亦如之既夜父母舅姑將寢則安置而退丈夫唱喏婦女道安置此即禮之昏定也居閒無事則侍於父母舅姑之所容貌必恭執事必謹言

語應對必下氣怡聲出入起居必謹扶衛之不敢涕唾喧呼於父母舅姑之側父母舅姑不命之坐不敢坐不命之退不敢退

凡子受父母之命必籍記而佩之時省而速行之事畢則返命焉或所命有不可行者則和色柔聲具是非利害而白之待父母之許然後改之若不許茍於事無大害者亦當曲從若以父母之命為非而直行己志雖所執皆是猶為不順之子況未必是乎

凡父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝悅則復諫不悅與其得罪於鄉黨州閭寧熟諫父母怒不悅而撻之流血不敢疾怨起敬起孝

凡為人子弟者不敢以貴富加於父兄宗族加謂恃其富貴不率卑幼之禮

凡為人子者出必告反必面有賓客不敢坐於正廳有賓客坐於書院無書院則坐於廳之旁側升降不敢由東階上下馬不敢當廳凡事不敢自擬於其父

凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不宴遊舍置餘事專以迎醫檢方合藥為務疾已復初顔氏家訓曰父母有疾子拜醫以求藥蓋以醫者親之存亡所繫豈可傲忽也

凡子事父母父母所愛亦當愛之所敬亦當敬之至於犬馬盡然而況於人乎

凡子事父母樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之幼事長賤事貴皆倣此

凡子婦未敬未孝不可遽有憎疾姑教之若不可教然後怒之若不可怒然後笞之屢笞而終不改子放婦出然亦不明言其犯禮也子甚宜其妻父母不悅出子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰

凡爲宮室必辨内外深宮固門内外不共井不共浴室不共厠男治外事女治内事男子晝無故不處私室婦人無故不窺中門男子夜行以燭婦人有故出中門必擁蔽其面如蓋頭面帽之類男僕非有繕修及有大故謂水火盜賊之

類

不入中門入中門婦人必避之不可避亦謂如水火盜賊之類亦必以袖遮其面女僕無故不出中門有故出中門亦必擁蔽其面雖小婢亦然鈴下蒼頭但主通內外之言傳致內外之物毋得輒升堂室入庖廚凡卑幼於尊長晨亦省問夜亦安置丈夫唱喏婦人道萬福安置坐而尊長過之則起出遇尊長於塗則下馬不見尊長經再宿以上則再拜五宿以上則四拜賀冬至正旦六拜朔望四拜凡拜數或尊長臨時減而止之則從尊長之命吾家同居宗族衆

多冬正朔望聚於堂上（凡假設南面之堂若宅舍異制臨時從宜）丈夫處左西上婦人處右東上（左右謂家長之左右）皆北向共為一列各以長幼為序（婦以夫之長幼為序不以身之長幼為序）共拜家長畢長兄立於門之左長姊立於門之右皆南向諸弟妹以次拜訖各就列丈夫西上婦人東上共受卑幼拜（以宗族多若人人致拜則不勝煩勞故同列共受之）受拜訖先退後輩立受拜於門東西如前輩之儀若卑幼自遠方至見尊長遇尊長三人以上同處者先共再拜敘寒暄問起居訖又三再拜而止（晨夜唱喏萬福）

安置若尊長三人以上同處亦三而止皆所以避煩也

凡受女壻及外甥拜立而扶之扶謂搊策外孫則立而受之可也

凡節序及非時家宴上壽於家長卑幼盛服序立如朔望之儀先再拜子弟之最長者一人進立於家長之前幼者一人搢笏執酒盞立於其左一人搢笏執酒注立於其右長者搢笏跪斟酒祝曰伏願某官備膺五福保族宜家尊長飲畢授幼者盞注反其故處長者出笏俛

伏興退與卑幼皆再拜家長命諸卑幼坐皆再拜而坐家長命侍者徧酢諸卑幼諸卑幼皆起序立如前俱再拜就坐飲訖家長命易服皆退易便服還復就坐

凡子始生若為之求乳母必擇良家婦人稍溫謹者乳母不良非惟敗亂家法兼令所飼之子性行亦類之子能食飼之教以右手子能言教之自名及唱喏萬福安置稍有知則教之以恭敬尊長有不識尊卑長幼者則嚴訶禁之古有胎教況於已生子始生未有知固舉以禮況於已有知孔子曰幼成若天性習慣如自然顏氏家訓曰教婦初來教子嬰孩故於其始有

知不可不使之知尊卑長幼之禮若侮詈父母毆擊兄姊父母不加訶禁反笑而奨之彼既未辨好惡謂禮當然及其既長習已成性乃怒而禁之不可復制於是父疾其子子怨其父殘忍悖逆無所不至蓋父母無深識遠慮不能防微杜漸溺於小慈養成其惡故也

六歲教之數謂一十百千萬與方名謂東西南北男子始習書字女始習女工之小者七歲男女不同席不共食始誦孝經論語雖女子亦宜誦之自七歲以下謂之孺子早寢晏起食無時八歲出入門戶及即席飲食必後長者始教之以廉讓男子誦尚書女子不出中門九歲男子誦春秋及諸史始為之講解使曉義理

女子亦為之講解論語孝經及列女傳女戒之類略曉大意古之賢女無不觀圖史以自鑒如曹大家之徒皆精通經術議論明正今人或教女子以作歌詩執俗樂殊非所宜也十歲男子出就外傅居宿於外讀詩禮傳為之講解使知仁義禮知信自是以往可以讀孟荀楊子博觀羣書凡所讀書必擇其精要者而讀之如禮記學記大學中庸樂記之類它書倣此其異端非聖賢之書傳宜禁之勿使妄觀以惑亂其志觀書皆通始可學文辭女子則教以婉娩娩音晚婉娩柔順貌聽從及女工之大者女工謂蠶桑織績裁縫及為飲膳不惟正是婦

人之職兼欲使之知衣食所來之艱難不敢恣為奢麗至於纂組華巧之物亦不必習也未冠笄者質明而起總角靧（靧音悔洗面也）面以見尊長佐長者供養祭祀則佐執酒食若既冠笄則皆責以成人之禮不得復言童幼矣

凡內外僕妾雞初鳴咸起櫛總盥漱衣服男僕灑掃廳事及庭鈴下蒼頭灑掃中庭女僕灑掃堂室設倚卓陳盥漱櫛靧之具主父主母既起則拂牀襞（襞音壁疊衣也）衾侍立左右以備使令退而具飲食得間則浣濯紉縫先公

後私及夜則復拂牀展衾當晝內外僕妾惟主人之命各從其事以供百役

凡女僕同輩謂凡所使謂長者為姊後輩謂諸子舍所使謂前輩為姨內則云雖婢妾衣服飲食必後長者鄭康成曰人貴賤不可以無禮故使之序長幼務相雍睦其有鬬爭者主父主母聞之即訶禁之不止即杖之理曲者杖多一止一不止獨杖不止者

凡男僕有忠信可任者重其祿能幹家事次之其專務欺詐背公徇私屢為盜竊弄權犯上者逐之

凡女僕年滿不願留者縱之勤舊少過者資而嫁之其兩面二舌飾虛造讒離間骨肉者逐之屢為盜竊者逐之放蕩不謹者逐之有離叛之志者逐之

家禮卷一

家禮卷二

宋 朱子 撰

冠禮

冠

男子年十五至二十皆可冠

司馬公曰古者二十而冠所以責成人之禮蓋將責為人子為人弟為人臣為人少者之行於其人故其禮不可以不重也近世以來人情輕薄過十歲而總角者少矣彼責以四者之行豈知之哉往往自幼至

長愚騃若一由不知成人之道故也今雖未能遽革且自十五以上俟其能通孝經論語粗知禮義然後冠之其亦可也

必父母無朞以上喪始可行之

大功未葬亦不可行

前期三日主人告於祠堂

古禮筮日今不能然但正月內擇一日可也主人謂冠者之祖父自為繼高祖之宗子者若非宗子則必繼高祖之宗子主之有故則命其次宗子若其父自主之告禮見祠堂章祝版前同但云某之子某若某之某親之子某年漸長成將以某月某日加冠於其首謹以後同若族人以宗子之命自冠其子其祝版

亦以宗子為主曰使介子某　若宗子已孤而自冠則亦自為主人祝版前同但云某將以某月某日加冠於首謹以後同

戒賓

古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮者一人可也是日主人深衣詣其門所戒者出見如常儀啜茶畢戒者起言曰某有子某若某之某親有子某將加冠於其首願吾子之教之也對曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭戒者曰願吾子之終教之也對曰吾子重有命某敢不從地遠則書初請之辭為書遣子弟致之所戒者辭使者固請乃許而後書曰吾子有命某敢不從　若宗子自冠則戒辭但曰某將加冠於首後同

前一日宿賓

遣子弟以書致辭曰來曰某將加冠於子某若某親某子某之首吾子將涖之敢宿某上某人荅書曰某敢不夙興某上某人　若宗子自冠則辭之所改如其戒賓

陳設

設盥帨於廳事如祠堂之儀以帟幕為房於廳事東北或廳事無兩階則以堊畫而分之後放此

厥明宿興陳冠服

有官者公服帶靴笏無官者襴衫帶靴通用皂衫深衣大帶履櫛掠皆以卓子陳於房中東領北上酒注盞盤亦以卓子陳於服北幞頭帽子冠笄巾各以一盤盛之蒙以帕以卓子陳於西階下執事者一人

守之長子則布席於阼階上之東少北西向衆子則少西南向　宗子自冠則如長子之席少南

主人以下序立

主人以下盛服就位主人阼階下少東西向子弟親戚童僕在其後重行西向北上擇子弟親戚習禮者一人為儐立於門外西向將冠者雙紒四䙆衫勒帛采履在房中南向若非宗子之子則其父立於主人之右尊則少進卑則少退宗子自冠則服如將冠者而就主人之位

賓至主人迎入升堂

賓自擇其子弟親戚習禮者為贊冠者俱盛服至門外東向立贊者在右少退儐者入告主人主人出門左西向再拜賓答拜主人揖贊者贊者報揖主人遂揖而行賓贊從之入門分庭而行揖讓而至階又揖

讓而升主人由阼階先升少東西向賓由西階繼升少西東向贊者盥帨由西階升立於房中西向擯者筵於東序少北西向將冠者出房南向若非宗子之子則其父從出迎賓入從主入後賓而升立於主人之右

如前

賓揖將冠者就席為加冠巾冠者適房服深衣納履出

賓揖將冠者出房立於席右向席贊者取櫛掠置於席左興立於將冠者之左賓揖將冠者即席西向跪贊者即席如其向跪進為之櫛合紒施掠賓降主人亦降賓盥畢主人揖升復位執事者以冠巾盤進賓降一等受冠笄執之正容徐詣將冠者前向之祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介景福乃跪加之贊者以巾跪進賓受加之興復位揖冠者適房釋四䙆衫服深衣加大帶納履出

房正容南向立良久若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥畢主人不降餘立同

再加帽子服皂衫革帶繫鞋

賓揖冠者即席跪執事者以帽子盤進賓降二等受之執以詣冠者前祝之曰吉月令辰乃申爾服謹爾威儀淑順爾德眉壽永年享受胡福乃跪加之興復位揖冠者適房釋深衣服皂衫革帶繫鞋出房立

三加幞頭公服革帶納靴執笏若襴衫納靴

禮如再加惟執事者以幞頭盤進賓降沒階受之祝辭曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶賛者徹帽賓乃加幞頭執事者受帽徹櫛入於房餘並同

乃醮

長子則賓者改席於堂中間少西南向衆子則仍故席贊者酌酒於房中出房立於冠者之左賓揖冠者就席右南向乃取酒詣席前北向祝之曰旨酒既清嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者再拜升席南向受盞賓復位東向答拜冠者進席前跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授贊者盞南向再拜賓東向答拜冠者遂拜贊者贊者賓左東向少退答拜

賓字冠者

賓降階東向主人降階西向冠者降自西階少東南向賓字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之於嘏永受保之曰伯某父仲叔季唯所當冠者對曰某雖不敏敢不夙夜祗奉賓或別作辭命以字之之意亦可

出就次

賓請退主人請禮賓賓出就次

主人以冠者見於祠堂

如祠堂章內生子而見之儀但改告辭曰某之子某若某親某之子某今日冠畢敢見冠者進立於兩階間再拜餘並同　若宗子自冠則改辭曰某今日冠畢敢見遂再拜降復位餘並同　若冠者私室有曽祖祖以下祠堂則各因其宗子而見自為繼曽祖以下之宗則自見

冠者見於尊長

父母堂中南面坐諸叔父兄在東序諸叔父南向諸兄西向諸婦女在西序諸叔母姑南向諸姊嫂東向

冠者北向拜父母父母為之起同居有尊長則父母以冠者詣其室拜之尊長為之起還就東西序每列再拜應答拜者答拜若非宗子之子則先見宗子及諸尊於父者於堂乃就私室見於父母及餘親　若宗子自冠有母則見於母如儀族人宗之者皆來見於堂上宗子西向拜其尊長每列再拜受卑幼者拜

乃禮賓

主人以酒饌延賓及賓贊者酧之以幣而拜謝之幣多少隨宜賓贊有差

冠者遂出見於鄉先生及父之執友

冠者拜先生執友皆答拜若有誨之則對如對賓之辭且拜之先生執友不答拜

笄

女子許嫁笄

年十五雖未許嫁亦笄

母為主

宗子主婦則其中堂非宗子而與宗子同居則於私室與宗子不同居則如上儀

前期三日戒賓一日宿賓

賓亦擇親姻婦女之賢而有禮者為之以牋紙書其辭使人致之辭如冠禮但子作女冠作笄吾子作某親或某封則以屬於夫黨尊長則曰新婦卑幼則曰老婦非親戚而往來者各以其黨為稱後放此　凡婦人自稱於已之尊長則曰兒卑幼

陳設

如冠禮但於中堂布席如衆子之位

厥明陳服

如冠禮但用背子冠笄

序立

主婦如主人之位將笄者雙紒衫子房中南面

賔至主婦迎入升堂

如冠禮但不用贊者主婦升自阼階

賓為將笄者加冠笄適房服背子

略如冠禮但祝用始加之辭不能則省

乃醮

如冠禮辭亦同

乃字

如冠禮但改祝辭髦士為女士

乃禮賓皆如冠儀

家禮卷二

欽定四庫全書

家禮卷三

宋 朱子 撰

昏禮

議昏

男子年十六至三十女子年十四至二十

司馬公曰古者男三十而娶女二十而嫁今令文男年十五女年十三以上並聽昏嫁今為此說所以參古今之道酌禮令之中順天地之理合人情之宜也

身及主昏者無期以上喪乃可成昏

大功未葬亦不可主昏　凡主昏如冠禮主人之法但宗子自昏則以族人之長為主

必先使媒氏往來通言俟女氏許之然後納采

司馬公曰凡議昏姻當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕其富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟為不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎婦者家之所由盛衰也苟慕其一時之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑養成驕妬之性異日為患庸有極乎借使因婦財以致富依婦勢以取貴苟有丈夫之志氣者能無愧乎又世俗好於襁褓童幼之時輕許為昏亦有指腹為昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或喪服相仍或從宦遠方遂至棄信負約速獄至訟者多

多是以先祖太尉嘗曰吾家男女必俟既長然後議昏既通書不數月必成昏故終身無此悔乃子孫所當法也

納采 納其采擇之禮即今世俗所謂言定也

主人具書 主人即主昏者書用牋紙如世俗之禮若族人之子則其父具書告於宗子

夙興奉以告于祠堂 如告冠儀具祝版前同但云某之子某若某之某親之子某年已長成未有伉儷已議娶某官某郡姓名之女今日納采不勝感愴謹以後同 若宗子自昏則自告

乃使子弟為使者如女氏女氏主人出見使者

使者盛服如女氏女氏亦宗子為主人盛服出見使者非宗子之女則其父位於主人之右尊則少進卑則少退啜茶畢使者起致辭曰吾子有惠貺室某也某之某親某官有先人之禮使某請納采從者以書進使者以書授主人主人對曰某之子若妹姪孫惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭北向再拜使者避不荅拜使者請退俟命出就次若許嫁者於主人為姑姊則不云惷愚又弗能教餘辭並同

遂奉書以告於祠堂

如壻家之儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女年漸長成已許嫁某官某郡姓名之子若某親某今日納采不勝感愴謹以後同

出以復書授使者遂禮之

主人出延使者升堂授以復書使者受之請退主人請禮賓乃以酒饌禮使者使者至是始與主人交拜揖如常曰賓客之禮其從者亦禮之別室皆酧以幣

使者復命壻氏主人復以告於祠堂

不用祝

納幣

古禮有問名納吉今不能盡用止用納采納幣以從簡便

納幣

幣用色繒貧富隨宜少不過兩多不踰十今人更用釵釧羊酒果實之屬亦可

具書遣使如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同

納采之儀

禮如納采但不告廟使者致辭改采為幣從者以書幣進使者以書授主人主人對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命乃受書執事者受幣主人再拜使者避之復進請命主人授以復書餘並同

親迎

前期一日女氏使人張陳其壻之室

世俗謂之鋪房然所張陳者但氊褥帳幔帷幙應用之物其衣服韈屨之類篋笥不必陳也　司馬公曰文中子曰昏娶而論財夷虜之道也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙

者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干某物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺紿負約者是乃狙儈賣婢鬻奴之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是愛其女者務厚其資裝以悅其舅姑者殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭則安用汝女哉於是質其女以責貨於女氏貨有盡而責無窮故昏姻之家往往終為仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者用此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與為昏姻可也

厥明壻家設位於室中

設倚卓於兩位東西相向蔬果盤盞匕筯如賓客之禮酒壺在東位之後又以卓子置合巹一於其南又南北設二盥盆勺於室東隅又設酒壺盞注於室外或別室以飲從者　巹音謹以小匏一判而兩之

女家設次於外　初昏壻盛服

世俗新壻帶花勝以擁蔽其面殊失丈夫之容體勿用可也

主人告於祠堂

如納采儀祝版前同但云某之子某將以今日親迎於某官某郡某氏不勝感愴謹以後某若某親之子

同　若宗子自昏則自告

遂醮其子而命之迎

先以卓子設酒注盤盞於堂上主人盛服坐於堂之東序西向設壻席於其西北南向壻升自西階立於席西南向贊者取盞斟酒執之詣壻席前壻再拜升席南向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降席授贊

者蓋又再拜進詣父坐前東向跪父命之曰往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常壻曰諾惟恐不堪不敢忘命俛伏興出非宗子之子則宗子告於祠堂而其父醮於私室如儀但改宗事為家事　若宗子已孤而自昏則不用此禮

壻出乘馬

以二燭前導

至女家俟於次

壻下馬於大門外入俟於次

女家主人告於祠堂

如納采儀祝版前同但云某之第幾女若某親某之第幾女將以今日歸於某官某郡姓名不勝感愴謹以後同

遂醮其女而命之

女盛飾姆相之立於室外南向父坐東序西向母坐西序東向設女席於母之東北南向贊者醮以酒如壻禮姆導女出於母左父起命之曰敬之戒之夙夜無違爾舅姑之命母送至西階上為之整冠斂帔命之曰勉之敬之夙夜無違爾閨門之禮諸母姑嫂姊送至於中門之內為之整裙衫申以父母之命曰謹聽爾父母之言夙夜無愆非宗子之女則宗子告于祠堂而其父醮於私室如儀

主人出迎壻入奠鴈

主人迎壻於門外揖讓以入壻執鴈以從至于廳事

主人升自阼階立西向壻升自西階北向跪置鴈於地主人侍者受之壻俛伏興再拜主人不荅拜若族人之女則其父從主人出迎立於其右尊則少進卑則少退　凡贄用生鴈左首以生色繒交絡之無則刻木為之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶也

姆奉女出登車

姆奉女出中門壻揖之降自西階主人不降壻遂出女從之壻舉轎簾以俟姆辭曰未教不足與為禮也

女乃登車

壻乘馬先婦車

婦車亦以二燭前導

至其家導婦以入

壻至家立於廳事俟婦下車揖之導以入

壻婦交拜

婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方壻盥於南婦從者沃之進帨婦盥於北壻從者沃之進帨

壻揖婦就席婦拜壻荅拜

就坐飲食畢壻出

壻揖婦就坐壻東婦西從者斟酒設饌壻婦祭酒舉殽又斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽又取巹分置壻婦

之前斟酒壻揖婦舉飲不祭無殽壻出就他室姆與婦留室中徹饌置室外設席壻從者餕婦之餘婦從者餕壻之餘

復入脫服燭出

壻脫服婦從者受之婦脫服壻從者受之　司馬公曰古詩云結髮爲夫婦言自少年束髮卽爲夫婦猶李廣言結髮與匈奴戰也今世俗昏姻乃有結髮之禮謬誤可笑勿用可也

主人禮賓

男賓於外廳女賓於中堂

婦見舅姑

明日夙興婦見於舅姑

婦夙興盛服俟見舅姑坐於堂上東西相向各置卓子於前家人男女少於舅姑者立於兩序如冠禮之敘婦進立于阼階下北面拜舅升奠贄幣於卓上舅撫之侍者以入婦降又拜畢詣西階下北面拜姑升奠贄幣姑舉以授侍者婦降又拜　若非宗子之子而與宗子同居則先行此禮於舅姑之私室與宗子不同居則如上儀

舅姑禮之

如父母醮女之儀

婦見於諸尊長

婦既受禮降自西階同居有尊於舅姑者則舅姑以婦見於其室如見舅姑之禮還拜諸尊長於兩序如冠禮無贊小郎小姑皆相拜非宗子之子而與宗子同居則既受禮詣其堂上拜之如舅姑禮而還見於兩序其宗子及尊長不同居則廟見而后往

若冢婦則饋於舅姑

是日食時婦家具盛饌酒壺婦從者設蔬果卓子於堂上舅姑之前設盥盤於阼階東南帨架在東舅姑就坐婦盥升自西階洗盞斟酒置舅卓子上降俟舅飲畢又拜遂獻姑進酒姑受飲畢婦降拜遂執饌升薦於舅姑之前侍立姑後以俟卒食徹飯侍者徹餘饌分置別室婦就餕姑之餘婦從者餕舅之餘姑從者又餕婦之餘非宗子之子則於私室如儀

舅姑饗之

如禮婦之儀禮畢舅姑先降自西階婦降自阼階

廟見

三日主人以婦見於祠堂

古者三月而廟見今以其太遠改用三日如子冠而見之儀但告辭曰子某之婦某氏敢見餘並同

壻見婦之父母

明日壻往見婦之父母

婦父迎送揖讓如客禮拜即跪而扶之入見婦母婦母闔門左扉立於門內壻拜於門外皆有幣婦父非

宗子即先見宗子夫婦不用幣如上儀然後見婦之父母

次見婦黨諸親

不用幣婦女相見如上儀

婦家禮壻如常儀

親迎之夕不當見婦母及諸親及設酒饌以婦未見舅姑故也

家禮卷三

欽定四庫全書

經部

家禮 卷四

附錄五

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣溫常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣王天禄

謄録監生臣唐元善

家禮卷四

宋　朱子　撰

喪禮

初終

疾病遷居正寢

凡疾病遷居正寢内外安靜以俟氣絶男子不絶於婦人之手婦人不絶於男子之手

既絶乃哭復

侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執要升屋中霤北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數上服謂有官則公服無官則襴衫皂衫深衣婦人大袖背子呼某人者從生時之號

立喪主

凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之

主婦

謂亡者之妻無則主喪者之妻

護喪

以子弟知禮能幹者為之凡喪事皆稟之

司書司貨

以子弟或吏僕為之

乃易服不食

妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾為人後者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚鄰里為糜粥以食之尊長强之少食可也　扱上衽謂插衣前襟之帶華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類

治棺

護喪命匠擇木為棺油杉為上柏次之土杉為下其制方直頭大足小僅取容身勿令高大及為虛簷高足內外皆用灰漆內仍用瀝清溶瀉厚半寸以上煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許加七星版底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而舉之　司馬公曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大占地使壙中寬易致摧毀宜深戒之槨雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之為愈也孔子葬鯉有棺而無槨又許貧者還葬而無槨今不欲用非為貧也乃欲保安亡者耳程子曰雜書有松脂入地千年為伏苓萬年為琥珀之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者

訃告於親戚僚友

護喪司書為之發書若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來弔者並須卒哭後答之

沐浴　襲　奠　爲位　飯含

執事者設幃及牀遷尸掘坎

執事者以幃幃卧内侍者設牀於尸牀前縱置之施簀去薦設席枕遷尸其上南首覆以衾掘坎於屏處潔地

陳襲衣

以卓子陳於堂前東壁下西領南上幅巾一充耳二用白纊如棗核大所以塞耳者也幎目帛方尺二寸所以覆面者也握手用帛長尺二寸廣五寸所以裹手者也深衣一大帶一履二袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類隨所用之多少

沐浴飯含之具

以卓子陳於堂前西壁下南上錢三實於小箱米二升以新水淅令精實於盌櫛一沐巾一浴巾二上下體各用其一也

乃沐浴

侍者以湯入主人以下皆出帷外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾剪爪其沐浴餘水巾櫛棄於坎而埋之

襲

侍者設襲牀於幃外施薦席褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴韈勒帛裹肚之類於其上遂舉以入置浴

牀之西遷尸其上悉去病時衣及復衣易以新衣但未着幅巾深衣履

徙尸牀置堂中間

卑幼則各於室中間餘言堂者放此

乃設奠

執事者以卓子置脯醢升自阼階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當肩巾之　祝以親戚為之

主人以下為位而哭

主人坐於牀東奠北衆男應服三年者坐其下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其後皆西面南上尊行以長幼坐於牀東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西藉以藁同姓婦女以服為

次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設帷以障內外異姓之親丈夫坐於帷外之東北向西上婦人坐於帷外之西北向東上皆藉以席以服為行無服在後　若內喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北向西上　異姓丈夫坐於帷外之西北向東上

三年之喪夜則寢於尸旁藉藁枕塊病羸者藉以草薦可也期以下寢於側近男女異室外親歸家可也

乃飯含

主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱以入侍者一人挿匙於米盌執以從置於尸西以幎巾入徹枕覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口之右幷實一錢又於左於中亦

如之主人襲所袒衣復位

侍者卒襲覆以衾

加幅巾充耳設幎目納履乃襲深衣結大帶設握手乃覆以衾

靈座 魂帛 銘旌

置靈座設魂帛

設椸於尸南覆以帕置倚卓其前結白絹為魂帛置倚上設香爐香合琖杯注酒果於卓子上侍者朝夕設櫛頮奉養之具皆如平生 司馬公曰古者鑿木為重以主其神今令式亦有之然士民之家未嘗識也故用束帛依神謂之魂帛亦古禮之遺意也世俗皆畫影置於魂帛之後男子生時有畫像用之猶無

所謂至於婦人生時深居閨門出則乘輜軿擁蔽其面既死豈可使畫工直入深室揭掩面之帛執筆瞢
相畫其容貌此殊為非禮又世俗或用冠
帽衣履裝飾如人狀此尤鄙俚不可從也

立銘旌

以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官即隨其
生時所稱以竹為杠如
其長倚於靈座之右

不作佛事

司馬公曰世俗信浮屠誑誘於始死及七七日百日朞年再朞除喪飯僧設道場或作水陸大會寫經造
像修建塔廟云為此者滅彌天罪惡必生天堂受種
種快樂不為者必入地獄剉燒舂磨受無邊波吒之

若殊不知人生含氣血知痛癢或剪爪剃髮從而燒斫之已不知苦況於死者形神相離形則入於黃壤朽腐消滅與木石等神則飄若風火不知何之借使剉燒舂磨豈復知之且浮屠所謂天堂地獄者計亦以勸善而懲惡也苟不以至公行之雖鬼何得而治乎是以唐廬州刺史李丹與妹書曰天堂無則已有則君子登地獄無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其親為君子而為積惡有罪之小人也何待其親之不厚哉就使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免乎此則中智所共知而舉世滔滔信奉之何其易惑而難曉也甚者至有傾家破產然後已與其如此曷若早賣田營墓而葬之乎彼天堂地獄若果有之當與天地俱生自佛法未入中國之前人死而復生者亦有之矣何故無一人誤入地獄見閻羅等十王者耶不學者固不足言讀書知古者亦可以少悟矣

執友親厚之人至是入哭可也

主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭

小歛 袒 括髮 免 髽 奠 代哭

厥明

謂死之明日

執事者陳小歛衣衾

以卓陳於堂東北壁下據死者所有之衣隨宜用之若多則不必盡用也衾用複者絞橫者三縱者一皆

以細布或綵一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中

設奠

設卓子於阼階東南置奠饌及盞注於其上巾之設盥盆帨巾各二於饌東其東有臺者祝所盥也其西無臺者執事者所盥也別以卓子設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣並同

具括髮麻免布髽麻

括髮謂麻繩撮髻又以布為頭𢃄也免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻遶髻如著掠頭也髽亦用麻繩撮髻竹木為簪也設之皆於別室

設小斂牀布絞衾衣

設小歛牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置於尸南先布絞之横者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顛或倒但取正方唯上衣不倒

乃遷襲奠

執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去之後凡奠皆放此

遂小歛

侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於小歛牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也歛畢則覆以衾

主人主婦憑尸哭擗

主人西向憑尸哭擗主婦東向亦如之凡子於父母憑之父母於子夫於妻執之婦於舅姑奉之舅於婦撫之於昆弟執之凡憑尸父母先妻子後

袒括髮免髽於別室

男子斬衰者袒括髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免於別室婦人髽於別室

還遷尸牀於堂中

執事者徹襲牀遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立

乃奠

祝帥執事者盥手舉饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼者皆再拜侍者巾之

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲

大斂

厥明

小斂之明日死之第三日也　司馬公曰禮曰三日而斂者俟其復生也三日而不生則亦不生矣故以三日為之禮也今貧者喪具或未辦或漆棺未乾雖過三日亦無傷也世俗以陰陽拘忌擇日而斂盛暑之際至有汁出蟲流豈不悖哉

執事者陳大斂衣衾

以卓子陳於堂東壁下衣無常數食用有綿者

設奠具

如小歛之儀

舉棺入置於堂中少西

執事者先遷靈座及小歛奠於旁側役者舉棺以入置於牀西承以兩凳若卑幼則於別室役者出侍者先置衾於棺中垂其裔於四外司馬公曰周人殯於西階之上今堂室異制或狹小故但於堂中少西而已今世俗多殯於僧舍無人守視往往以年月未利踰數十年不葬或為盜賊所發或為僧所棄不孝之罪孰大於此

乃大歛

侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納於棺中實生時所落髮齒及所剪爪於棺角又揣其空缺處卷衣塞之務令充實不可搖動謹勿以金玉珍玩置棺中啟盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿主人主婦憑哭盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘徹牀覆柩以衣祝取銘旌設跗於柩東復設靈座於故處留婦人兩人守之　司馬公曰凡動尸舉柩哭擗無筭然歛殯之際亦當輟哭臨視務令安固不可但哭而已　按古者大歛而殯既大歛則累墼塗之今或漆棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便

設靈牀於柩東

牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如平生時

乃設奠如小歛之儀

主人以下各歸喪次中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫絰帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者既殯而歸居宿於外三月而復寢婦人次於中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次

止代哭者

成服

厥明

大歛之明日死之第四日也

五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀 其服之制一曰斬衰三年

斬不緝也衣裳皆用極麤生布旁及下際皆不緝也裳前三幅後四幅縫內向前後不連每幅作三㡇㡇謂屈其兩邊相著而空其中也衣長過腰足以掩裳上際縫外向背有負版用布方尺八寸綴於領下垂之前當心有衰用布長六寸廣四寸綴於左衿之前左右有辟領各用布方八寸屈其兩頭相著為廣四

寸綴於領下在負版兩旁各攙負版一寸兩腋下有衽各用布三尺五寸上下各留一尺正方一尺之外上於左旁裁入六寸下於右旁裁入六寸便於盡處相望斜裁卻以兩方左右相沓綴於衣兩旁垂之向下狀如燕尾以掩裳旁際也冠比衣裳用布稍細紙糊為材廣三寸長足跨頂前後裹以布為三㡇皆向右縱縫之用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳結之以為武屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武武之餘繩垂下為纓結於頤下首絰以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從頂過後以其末加於本上又以繩為纓以固之如冠之制腰絰大七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之絞帶用有子麻繩一條大半腰絰中屈之為兩股各一尺餘乃合之其大如絰圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反揷於右在絰之下其杖用竹高齊心本

在下屨亦麤麻為之婦人則用極麤生布為大袖長裙蓋頭皆不緝布頭𦈏竹釵麻屨衆妾則以背子代大袖凡婦人皆不杖其正服則子為父也其加服則嫡孫父卒為祖若曾高祖承重者也父為嫡子當為後者也其義服則婦為舅也夫承重則從服也為人後者為所後父也為所後祖承重也夫為人後則妻從服也妻為夫也妾為君也

二曰齊衰三年

齊緝也其衣裳冠制並如斬衰但用次等麤生布緝其旁及下際冠以下為武及纓首絰以無子麻為之大七寸餘本在右末繫本下布纓腰絰大五寸餘絞帶以布為之而屈其右端尺餘丈以桐為之上圓下方婦人服同斬衰但布用次等為異後皆放此其正服則子為母也士之庶子為其母同而為父後則降

也其加服則嫡孫父卒為祖母若曾高祖母承重者也母為嫡子當為後者也其義服則婦為姑也夫承重則從服也為繼母也為慈母謂庶子無母而父命他妾之無子者慈已也繼母為長子也妾為君之長子也

杖期

服制同上但又用次等生布其正服則嫡孫父卒祖在為祖母也其服降則為嫁母出母也其義服則為父卒繼母嫁而已從之者也夫為妻也子為父後則為出母嫁母無服繼母出則無服也

不杖期

服制同上但不杖又用次等生布其正服則為祖父母女雖適人不降也庶子之子為父之母而為祖後

則不服也為伯叔父也為兄弟也為衆子男女也為兄弟之子也為姑姊妹女在室及適人而無夫與子者也婦人無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子也妾為其子也其加服則為嫡孫若曾元孫當為後者也女適人者為兄弟之為父後者也其降服則嫁母出母為其子子雖為父後猶服也妾為其父母也其義服則繼母嫁母為前夫之子從已者也為伯叔母也為夫兄弟之子也繼父同居父子皆無大功之親者也妾為女君也妾為君之衆子也舅姑為嫡婦也

五月

服制同上其正服則為曾祖父母女適人者不降也

三月

服制同上其正服則為高祖父母女適人者不降也其義服則繼父不同居者謂先同今異或雖同居而繼父有子已有大功以上親者也其元不同居者則不服

三曰大功九月

服制同上但用稍粗熟布無負版衰辟領首絰五寸餘腰絰四寸餘其正服則為從父兄弟姊妹謂伯叔父之子也為衆孫男女也其義服則為衆子婦也為兄弟子之婦也為夫之祖父母伯叔父母兄弟子之婦也夫為人後者其妻為本生舅姑也

四曰小功五月

服制同上但用稍熟細布冠左縫首絰四寸餘腰絰三寸餘其正服則為從祖祖父從祖祖姑謂祖之兄

弟姊妹也為兄弟之孫為從祖父從祖姑謂從祖祖父之子父之從父兄弟姊妹也為從祖父兄弟之子也為從祖兄弟姊妹謂從祖父之子所謂再從兄弟姊妹者也為外祖父母謂母之父母也為舅謂母之兄弟也為甥也為從母謂母之姊妹也為姊妹之子也為同母異父之兄弟姊妹也其義服則為從祖祖母也為夫兄弟之孫也為從祖母也為夫從兄弟之子也為夫之姑姊妹適人者不降也女為兄弟姪之妻已適人亦不降也為娣姒婦謂兄弟之妻相名長婦謂次婦曰娣婦娣婦謂長婦曰姒婦也庶子為嫡母之父母兄弟姊妹嫡母死則不服也母出則為繼母之父母兄弟姊妹也為庶母慈已者謂庶母之乳養已者也為嫡孫若曾元孫之當為後者之婦其姑在則否也為兄弟之妻也為夫之兄弟也

五曰緦麻三月

服制同上但用極細熟布首絰三寸腰絰二寸並用熟麻纓亦如之其正服則為族曾祖父族曾祖姑謂曾祖之兄弟姊妹也為兄弟之曾孫也為族祖父族祖姑謂族曾祖父之子也為從父兄弟之孫也為族父族姑謂族祖父之子也為從祖兄弟之子也為族兄弟姊妹謂族父之子所謂三從兄弟姊妹也為曾孫元孫也為外孫也為從母兄弟姊妹謂從母之子也為外兄弟謂姑之子也為內兄弟謂舅之子也其降服則庶子為父後者為其母而為其母之父母兄弟姊妹則無服也其義服則為族曾祖母也為夫兄弟之曾孫也為族祖母也為夫從兄弟之孫也為族母也為夫從祖兄弟之子也為庶孫之婦也士為庶母謂父妾之有子者也為乳母也為壻也為妻之父母妻亡而別娶亦同即妻之親母雖嫁出猶服也為夫之曾祖高祖也為夫之從祖祖父母也為兄弟孫之婦也為夫兄弟孫之婦也為夫之從祖父母也為

從父兄弟子之婦也為夫從兄弟子之婦也為夫從父兄弟之妻也為夫之從父姊妹適人者不降也為夫之外祖父母也為夫之從母及舅也為外孫婦也女為姊妹之子婦也為甥婦也

凡為殤服以次降一等

凡年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤應服期者長殤降服大功九月中殤七月下殤小功五月應服大功以下以次降等不滿八歲為無服之殤哭之以日易月生未三月則不哭也男子已娶女子許嫁皆不為殤

凡男為人後女適人者為其私親皆降一等私親之為之也亦然

女適人者降服未滿被出則服其本服已除則不復服也　凡婦服夫黨當喪而出則除之　凡妾爲其私親則如衆人

成服之日主人及兄弟始食粥

諸子食粥妻妾及期九月疏食水飲不食菜菓五月三月者飲酒食肉不與宴樂自是無故不出若以喪事及不得已而出入則乘樸馬布鞍素轎布簾

凡重喪未除而遭輕喪則制其服而哭之月朔設位服其服而哭之既畢返重服其除之也亦服輕服若除重喪而輕服未除則服輕服以終其餘日

朝夕哭奠 上食

朝奠

每日晨起主人以下皆服其服入就位尊長坐哭畢者立哭侍者設盥櫛之具於靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設蔬果脯醢祝盥手焚香斟酒主人以下再拜哭盡哀

食時上食

如朝奠儀

夕奠

如朝奠儀畢主人以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀

哭無時

朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌

饌用肉魚麪米食羮飯各一器禮如朝奠之儀

有新物則薦之

如上食儀

弔奠賻

凡弔皆素服

幞頭衫帶皆以白生絹為之

奠用香茶燭酒果

有狀或用食物即别為文

賻用錢帛

有狀惟親友分厚者有之

具刺通名

賓主皆有官則具門狀否則名紙題其陰面先使人通之與禮物俱入

入哭奠訖乃弔而退

既通名喪家炷火然燭布席皆哭以俟護喪出迎賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝驚怛敢請入酹并伸慰意護喪引賓入至靈座前哭盡哀再拜焚香跪酹茶酒俛伏興護喪至哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主皆哭盡哀賓再拜主人哭出西向稽顙再拜賓亦哭東向答拜進曰不意凶變某親某官奄忽傾背伏惟哀慕何以堪處主人對曰某罪逆深重禍延某親伏蒙奠酹并賜臨慰不勝哀感又再拜賓答拜又相向哭盡哀賓先止寬譬主人曰修短有數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出主人哭而入護喪送至廳事茶湯而退主人以下止哭

若亡者官尊即云薨逝稍尊即云捐館生者官尊則云奄棄榮養存亡俱無官即云色養若尊長拜賓禮亦同此惟其辭各如啟狀之式見卷末

聞喪 奔喪

始聞親喪哭

親謂父母也以哭答使者又哭盡哀問故

易服

裂布為四脚白布衫繩帶麻屨

遂行

日行百里不以夜行雖哀戚猶辟害也

道中哀至則哭

哭避市邑喧繁之處　司馬公曰今人奔喪及從柩行者過城邑則哭過則止是飾詐之道也

望其州境其縣境其城其家皆哭

家不在城則望其鄉哭

入門詣柩前再拜再變服就位哭

初變服如初喪柩東西面坐哭盡哀又變服如小歛亦如之

後四日成服

與家人相弔賓至拜之如初

若未得行則爲位不奠

設椅子一枚以代尸柩左右前後設位哭如儀但不設奠若喪側無子孫則此中設奠如儀

變服

亦以聞後之第四日

在道至家皆如上儀

若喪側無子孫則在道朝夕為位設奠至家但不變服其相弔拜賓如儀

若既葬則先之墓哭拜

之墓者望墓哭至墓哭拜如在家之儀未成服者變服於墓歸家詣靈座前哭拜四日成服如儀已成服

者亦然但不變服

齊衰以下聞喪為位而哭

尊長於正堂卑幼於別室　司馬公曰今人皆擇日舉哀凡悲哀之至在初聞喪即當哭之何服擇日但法令有不得於州縣公廨舉哀之文則在官者當哭於僧舍其它皆哭於本家可也

若奔喪則至家成服

奔喪者釋去華盛之服裝辦即行既至齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功以下至門而哭入門詣柩前哭再拜成服就位哭弔如儀

若不奔喪則四日成服

不奔喪者齊衰三日中朝夕為位會哭四日之朝成服亦如之大功以下始聞喪為位會哭四日成服亦如之皆每月朔為位會哭月數既滿次月之朔乃為位會哭而除之其間哀至則哭可也

治葬

三月而葬前期擇地之可葬

司馬公曰古者天子七月諸侯五月大夫三月士踰月而葬今五服年月敕王公以下皆三月而葬然世俗信葬師之説既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡繫於此而其為術又多不同爭論紛紜無時可決至有終身不葬或累世不葬或子孫衰替忘失處所遂棄捐不葬者正使殯葬實能致人禍福為子孫者亦豈忍使其親臭腐暴露而自求其利耶悖禮傷義無過於此然孝子之心慮患深遠恐淺則為人所扣深則濕潤速朽故必求土厚水深之地而葬之所以不可不擇也或曰家貧鄉遠不能歸葬則如之何公曰子游問喪具夫子曰稱家之有亡子游曰有亡烏乎齊夫子曰有無過禮茍

亡矣歛手足形還葬懸棺而窆人豈有非之者哉昔
廉范千里負喪郭平自賣營墓豈待豐富然後葬其
親哉在禮未葬不變服食粥居廬寢苫枕塊蓋閔親
之未有所歸故寢食不安奈何舍之出遊食稻衣錦
不知其何以為心哉世人又有遊宦沒於遠方子孫
火焚其柩收燼歸葬者夫孝子愛親之肌體故歛而
藏之殘毀它人之尸在律猶嚴況子孫乃悖謬如此
其始蓋出於羌胡之俗浸染中華行之既久習以為
常見者恬然曾莫之怪豈不哀哉延陵季子適齊其
子死葬於嬴博之間孔子以為合禮必也不能歸葬
葬於其地可也豈不猶愈於焚之哉抇音骨惡音烏
齊子細切窆彼歛反　程子曰卜其宅兆卜其地之
美惡也非陰陽家所謂禍福者也地之美則其神靈
安其子孫盛若培壅其根而枝葉茂理固然矣地之
惡者則反是然則曷謂地之美者土色之光潤草木
之茂盛乃其驗也父祖子孫同氣彼安則此安彼危

則此危亦其理也而拘忌者咸以擇地之方位決日之凶吉不亦泥乎甚者不以奉先為計而專以利後為慮尤非孝子安厝之用心也惟五患者不得不謹須使它日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及也一本云所謂五患者溝渠道路避村落遠井窖　愚按古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法且從俗擇之可也

擇日開塋域祠后土

主人既朝哭帥執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位於中標之左南向設盞注酒果脯醢於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立於神位之前北向執事者在其後

東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酹於神位前俛伏興少退立祝執版告於告者之左東向跪讀之曰維某年歲月朔日子某官姓名敢告于后土氏之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦於神尚饗訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人若歸則靈座前哭再拜後放此

遂穿壙

司馬公曰今人葬有二法有穿地直下為壙而懸棺以窆者有鑿隧道旁穿土室而攛柩於其中者按古者唯天子得為隧道其它皆直下為壙而懸棺以窆今當以此為法其穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難近也

作灰隔

穿壙既畢先布炭末於壙底築實厚二三寸然後布石灰細沙黃土拌勻者於其上灰三分二者各一可也築實厚二三寸别用薄板為灰隔如椁之狀内以瀝清塗之厚三寸許中取容棺墻高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居内如底之厚築之既實則旋抽其板近上復下炭灰等而築之及墻之平而止蓋既不用椁則無以容瀝清故為此制又炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實得土而粘歲久結為全石螻蟻盜賊皆不能進也　程子曰古人之葬欲比化不使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以防損汚况親之遺骨當如何哉世俗淺識惟欲不見而已又有求速化之說者是豈知必誠必信之義且非欲求其不化也未化之間保藏當如是耶

刻誌石

用石二片其一為蓋刻云有宋某官某公之墓無官者則書其字曰某君某甫其一為底刻云有宋某官某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母氏某封某某年月日生敘歷官遷次某年月日終某年月日葬於某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫在則蓋云有宋某官姓名某封某氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否葬之曰以二石字面相向而以鐵束束之埋之壙前近地面三四尺間蓋慮異時陵谷變遷或誤為人所動而此石先見則人有知其姓名者庶能為掩之也

造明器

刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小准令五品六品三十事七品八品二十事非陞朝官十五事

下帳

謂牀帳茵席倚卓之類亦象平生而小

苞

竹掩一以盛遣奠餘脯

筲

竹器五以盛五穀

甖

甆器三以盛酒脯醢　司馬公曰自明器以下俟實土及半乃於其旁穿便房以貯之愚按此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不可用也

大轝

古者柳居制度甚詳今不能然但從俗爲之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兎附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩常適平兩柱近上更爲方鑿加横扃扃兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施横

杠横杠上施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備扎縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦足以少華道路或更欲加飾則以竹為之格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒為觀美若道路遠決不可為此虛飾但多用油單裹柩以防雨水而已

翣

以木為筐如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫准格

作主

程子曰作主用栗趺方四寸厚寸二分鑿之洞底以受主身身高尺二寸博三寸厚寸二分剡上五分為圓首寸之下勒前為頷而判之四分居前八分居後頷下陷中長六寸廣一寸深四分合之植於趺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之下下距趺面七寸二分以粉塗其前面　司馬公曰府君夫人共為一櫝　愚按古者虞主用桑將練而後易之以栗今於此便作栗主以從簡便或無栗止用木之堅者櫝用黑漆且容一主夫婦俱入祠堂乃如司馬氏之制

遷柩　朝祖　奠賻　陳器　祖奠

發引前一日因朝奠以遷柩告

設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啟殯之

奠今既不塗殯則其禮無所施然又不可全無節文故為此禮也

奉柩朝於祖

將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各為叙侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首而出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠於柩西東向主人以下就位立哭盡哀止此

禮盖象平生將出必辭尊者也

遂遷於廳事

執事者設帷於廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩於席上南首而出祝設靈座及奠於柩前南向主人以下就位作哭藉以薦席

乃代哭

如未發之前以至發引

親賓致奠賻

如初喪儀

陳器

方相在前狂夫為之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目為方相以下兩目為魌頭次明器下帳苞筲

甓以牀舁之次銘旌去跗執之次靈車以
奉魂帛香火次大轝轝旁有翣使人執之

日晡時設祖奠

饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰不
留今奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀司
馬公曰若柩自它所歸葬則行日但設
朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠禮

遣奠

厥明遷柩就轝

轝夫納大轝於中庭脫桂上楯扃執事者徹祖奠祝
北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座置旁側婦
人退避役夫遷柩就轝乃施扃加楔以索維之令極
牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載畢祝帥

執事者遷靈座於柩前南向

乃設遣奠

饌如朝奠有脯惟婦人不在奠畢執事者徹脯納苞中置舁牀上遂徹奠

祝奉魂帛升車焚香

別以箱盛主置帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜

發引

柩行

方相等前導如陳器之敘

主人以下男女哭步從

如朝祖之敘出門則以白幕夾障之

尊長次之無服之親又次之賓客又次之

皆乘車馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸

親賓設幄於郭外道旁駐柩而奠

如在家之儀

塗中遇哀則哭

若墓遠則每舍設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之

及墓　下棺　祠后土　題木主　成墳

未至執事者先設靈幄在墓道西南向有倚卓

親賓次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄相直皆南向

婦人幄在靈幄後壙西

方相至

以戈繫壙四隅

明器等至

陳於壙東南北上

靈車至

祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後

遂設奠而退

酒菓脯醢

柩至

執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置柩上

主人男女各就位哭

主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上如在塗之儀

賓客拜辭而歸

主人拜之賓答拜

乃窆

先用木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底鐶不結而下之置杠上則抽索去之別摺細布若生絹兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鐶即用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大

凡下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平正

主人贈

玄六纁四各長丈八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入壙以為亡者之累

加灰隔内外蓋

先度灰隔大小制薄板一片旁距四墻取令脗合至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝清於其上令其速凝即不透板約以厚三寸許乃加外蓋

實以灰

三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實爾

乃實土而漸築之

下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中

祠后土於墓左

如前儀祝板前同但云今為某官封謚窆玆幽宅神其後同

藏明器等

實土及半乃藏明器下帳苞筲甖於便房以版塞其門

下誌石

墓在平地則於壙内近南先布磚一重置石其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺閒掘地深四五尺依此法埋之

復實以土而堅築之

下土亦以尺許為準但須密杵堅築

題主

執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾如前主人立於其前北向祝盥手出主卧置卓上使善書者盥手西向立先題陷中父則曰宋故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰皇考某官

封謚府君神主其下左旁曰孝子某奉祀母則曰宋故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰皇妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒執板出於主人之右跪讀之曰子同前但云孤子某敢昭告於皇考某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主人再拜哭盡哀止母喪稱哀子後放此凡有封謚皆稱之後皆放此

祝奉神主升車魂帛箱在其後

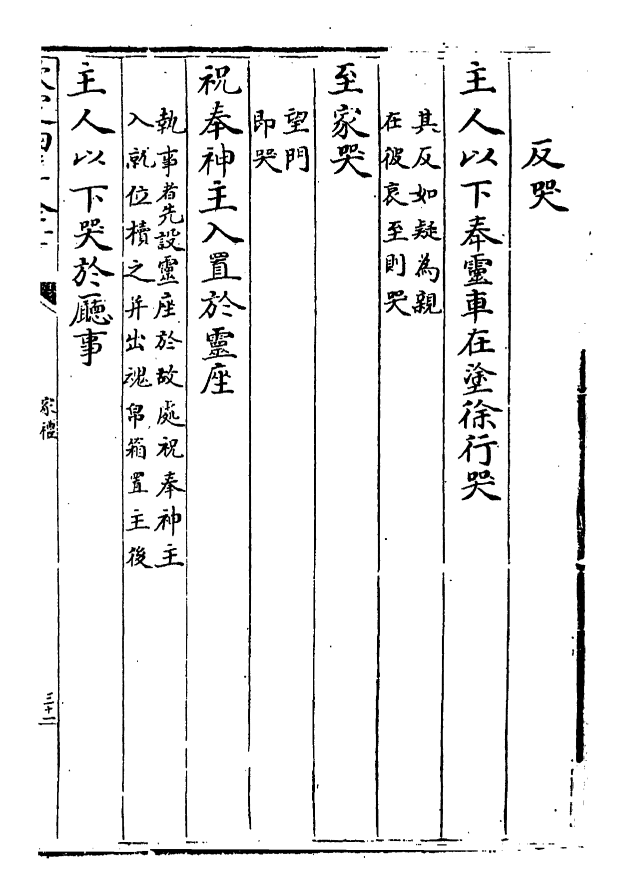
執事者徹靈座遂行

主人以下哭從如來儀至墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟一人監視實土以至

成墳

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺趺高尺許

司馬公曰按令式墳碑石獸大小多寡雖各有品數然葬者當為無窮之規後世見此等物安知其中不多藏金玉邪是皆無益於亡者而反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴之文然則不若不用之為愈也　今按孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二圭首而刻其面如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫之誌蓋之刻云

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭

其反如疑為親在彼哀至則哭

至家哭

望門即哭

祝奉神主入置於靈座

執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之并出魂帛箱置主後

主人以下哭於廳事

主人以下及門哭入升自西階哭於廳事婦人先入哭於堂

遂詣靈座前哭

盡哀止

有弔者拜之如初

謂賓客之親密者既歸待反哭而復弔檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚

期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞祭

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之鄭氏曰骨肉歸於土魂氣則無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之

主人以下皆沐浴

或已晩不暇即略自澡潔可也

執事者陳器具饌

盥盆帨巾各二於西階西東南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆放此酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盤盞於靈座前卓上匕筯居內當中酒盞在其西醋楪居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案於堂中

炷火於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門外之東

祝出神主於座主人以下皆入哭

主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼為序侍者在後

降神

祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實於注西面跪以注授主人主人跪受一人奉卓上盤盞東面跪於主人之左主人斟酒於盞以注授執事者左手取盤盞右手執盞酹之茅上以盤上授執事者俛伏興少退再退復位

祝進饌

執事者佐之其設之叙如朝奠

初獻

主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立於主人之左主人斟酒反注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤盞主人受盞三祭於茅束上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之前同但云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛醴齊哀薦祫事尚饗祝興主人哭再拜復位哭止牲用豕則曰剛鬛不用牲則曰清酌庶羞祫合也欲其合於先祖也

亞獻

主婦為之禮如初但不讀祝四拜

終獻

親賓一人或男或女為之禮如亞獻

侑食

執事者執注就添盞中酒

主人以下皆出祝闔門

主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休於它所

如食閒

祝啓門主人以下入哭辭神

祝進當門北向噫歆告啓門三乃啓門主人以下入就位執事者點茶祝立於主人之右西向告利成斂

主匣之置故處主人以下哭再拜盡哀止出就次執事者徹

祝埋魂帛

祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地

罷朝夕奠

朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞

乙丁己辛癸為柔日其禮如初虞惟前期一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事為異若墓遠途中遇柔日則亦於所館行之

遇剛日三虞

甲丙戊庚壬為剛日其禮如再虞惟改再虞為三虞虞事為成事若墓遠亦途中遇剛日且闕之須至家乃可行此祭

卒哭

檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌

並同虞祭惟更設玄酒瓶一於酒瓶之西

厥明夙興設蔬果酒饌

並同虞祭唯更取井花水充玄酒

質明祝出主

同再虞

主人以下皆入哭降神

並同虞祭

主人主婦進饌

主人奉魚肉主婦盥帨奉麪米食主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設

初獻

並同虞祭惟祝執版出於主人之左東向跪讀爲異詞並同虞祭但改三虞爲卒哭哀薦成事下云來日隮祔於祖考某官府君尚饗按此云祖考謂亡者之祖考也

亞獻終獻侑食闔門啟門辭神

並同虞祭唯祝西階上東面告利成

自是朝夕之閒哀至不哭

猶朝夕哭

主人兄弟蔬食水飲不食菜菓寢席枕木

祔

檀弓曰商既練而祔周卒哭而祔孔子善商注曰期而神之人情然商禮既亡其本末不可考今三虞卒哭皆用周禮次第則此不得獨從商禮

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌

器如卒哭唯陳之於祠堂堂狹即於廳事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖

妣二人以上則以親者　雜記曰男子祔於王父則配女子祔於王母則不配注云有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊也

厥明夙興設菜果酒饌

並同卒哭

質明主人以下哭於靈座前

主人兄弟皆倚杖於階下入哭盡哀止　按此謂繼祖宗子之喪其世嫡當為後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼祖之宗主此祔祭　禮注云祔於祖廟宜使尊者主之

詣祠堂奉神主出置於座

祝軸簾啟櫝奉所祔祖考之主置於座內執事者奉祖妣之主置於座西上若在它所則置於西階上卓子上然後啟櫝　若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子為告於祖而設虛位以祭祭訖除之

還奉新主入祠堂置於座

主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上主人以下哭從如從柩之叙至門止哭祝啟櫝出主如前儀若喪主非宗子則唯喪主主婦以下還迎

叙立

若宗子自為主則叙立如虞祭之儀若喪主非宗子則宗子主婦分立兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗子婦之左長則居前少則居後餘亦如虞祭之儀

參神

在位者皆再拜參祖考妣

降神

若宗子自為喪主則喪主行之若喪主非宗子則宗子行之並同卒哭

祝進饌

並同虞祭

初獻

若宗子自為喪主則喪主行之若喪主非宗子則宗子行之並同卒哭但酌獻先詣祖考妣前日子前同

卒哭祝版但云孝子某謹以潔牲柔毛粢盛醴齊適於皇某考某官府君隮祔孫某官尚饗皆不哭內喪則云皇某妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏次諸亡者前若宗子自爲喪主則祝版同前但云薦祔事於先考某官府君適於皇某考某官府君尚饗若喪主非宗子則隨宗子所稱若亡者於宗子爲卑幼則宗子不拜

亞獻終獻

若宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻若喪主非宗子則喪主爲亞獻主婦爲終獻並同卒哭及初獻儀惟不讀祝

侑食闔門啓門辭神

並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處

祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反於靈座出門主人以下哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之盡哀止若祔於它所則祖考妣之主亦如新主納之

小祥

鄭氏云祥吉也

期而小祥

自喪至此不計閏凡十三月古者卜日而祭今止用初忌以從簡易大祥放此

前期一日主人以下沐浴陳器具饌

主人帥衆丈夫灑掃滌濯主婦帥衆婦女滌釜鼎具祭饌它皆如卒哭之禮

設次陳練服

丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子以練服為冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙不令曳地應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫唯為妻者猶服禫盡十五月而除

厥明夙興設蔬果酒饌

並同卒哭

質明祝出主主人以下入哭

皆如卒哭但主人倚杖於門外與期親各服其服而入若已除服者來預祭亦釋去華盛之服皆哭盡哀止

乃出就次易服復入哭

祝止之

降神

如卒哭

三獻

如卒哭之儀祝版同前但云日月不居奄及小祥夙興夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲柔毛粢盛醴齊薦此常事尚饗

侑食闔門啓門辭神

皆如卒哭之儀

止朝夕哭

惟朔望未除服者會哭其遭喪以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後許拜

始食菜果

大祥

再期而大祥

自喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二忌日祭

前期一日沐浴陳器具饌

皆如小祥

設次陳禫服

司馬公曰丈夫垂脚黲紗幞頭黲布衫布裹角帶未大祥間假以出謁者婦人冠梳假髻以鵞黄青碧皁白為衣履其金珠紅繡皆不可用

告遷於祠堂

以酒果如朔日之儀無親盡之祖則祝版而云云使其主祭告訖改題神主如加贈之儀遞遷而西虛東一龕以俟新主若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而遷於墓所不埋其支子也而族人有親未盡者則祝版云云告畢遷於最長之房使主其祭其餘改題遞遷如前若親皆已盡則祝版云云告畢埋於兩階之間其餘改題遞遷如前

厥明行事皆如小祥之儀

惟祝版改小祥曰大祥常事曰祥事

畢祝奉神主入於祠堂

主人以下哭從如祔之敘至祠堂前哭止

徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢

禫

鄭氏曰澹澹然平安之意

大祥之後中月而禫

間一月也自喪至此不計閏凡二十七月

前一月下旬卜日

下旬之首擇來月三旬各一日或丁或亥設卓子於祠堂門外置香爐香合环珓盤子於其上西向主人

禫服西向衆主人次之少退北上子孫在其後重行北上執事者北向東上主人炷香爇玟命以上旬之日曰某將以來月某日祇薦禫事於先考某官府君尚饗即以珓擲於盤以一俯一仰為吉不吉更命中旬之日又不吉則用下旬之日主人乃入祠堂本龕前再拜在位者皆再拜主人焚香祝執辭立於主人之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事於先考某官府君卜既得吉敢告主人再拜降與在位者皆再拜祝闔門退若不得吉則不用卜既得吉一句

前期一日沐浴設位陳器具饌

設神位於靈座故處它如大祥之儀

厥明行事皆如大祥之儀

但主人以下詣祠堂祝奉主櫝置於西階卓子上出主置於座主人以下皆哭盡哀三獻不哭改祝版大祥為禫祭祥事為禫事至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然　顏丁善居喪始死皇皇如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息雜記孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂喪服四制

曰仁者可以觀其愛焉知者可以觀其禮焉彊者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而祭焉曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章檀弓曰大功廢業或曰大功誦可也

今居喪但勿讀樂章可也

雜記三年之喪言而不語對而不問

言言己事也為人說為語

喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事

不言國事大夫士言公事不言家事檀弓高子臯執親之喪未嘗見齒言笑之微

雜記疏衰之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴喪服四制百官備百物具不言而事行者杖而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有

能盡之者自餘相時量力而行之可也

致賻奠狀

具位姓某

某物若干

右謹專送上　某人靈筵聊備　賻儀香茶酒食云奠儀　伏惟

歆納謹狀　年月日具位姓某狀降等不用年

封皮　狀上某官靈筵　具位姓某謹封

降等即用面簽云某人

靈筵具位姓某狀謹封

謝狀三年之喪未卒哭只令子姪發謝書

具位姓名

某物若干

右伏蒙　尊慈降等云仁私　以某發書者名　某親違世大官云薨沒　特

賜平交云貺　賻儀遂奠隨事　下誠平交不用此二字　不任哀感之至謹具

平交作奏　狀上平交云陳　謝謹狀餘並同前但封同不用靈筵字

慰人父母亡疏慰嫡孫承重者同

某頓首再拜言降等云頓首　不意凶變亡者官尊即云邦國不幸後皆放此　先

某位無官即云先府君有契即加幾丈於某位府君之上母云先某封無封即云先夫人承重則云尊祖考某位尊祖妣某封餘並同奄棄榮養亡者官尊即云奄捐館舍或云奄忽㦬逝母封至夫人者亦云㦬逝若生者無官即云奄違色養承訃驚怛不能已已伏惟平交云恭惟降等緬惟孝心純至思慕號絕何可堪居日月流邁遽踰旬朔經時即云已忽經時已葬即云遽經襄奉卒哭小祥大祥禫除各隨其時哀痛奈何罔極奈何不審自履荼毒父在母亡即云憂苦氣力何如伏乞平交云伏願降等云惟冀強加饘粥已葬則云疏食俯從禮制某役事所縻在官即云職業有守末由奔慰其於憂戀無任下誠平交已下但云某末由奉

慰悲增深係謹奉疏平交云狀伏惟鑒察平交以下去此四字不備謹疏

平交云不宣謹狀月日具位降等用郡望姓某疏上平交云狀某官大孝

苫前母亡即云至孝平交以下云苫次封皮疏上某官大孝苫前具位姓某

謹封

降等即用面簽云某官大孝苫次郡望姓名狀謹封若慰人母亡即云至孝

重封疏上平交云狀某官具位姓某謹封

父母亡答人疏嫡孫承重者同

某稽顙再拜言降等去言某罪逆深重不自死滅禍延先考

母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣攀號擗踴五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔隨時同前酷罰罪苦父在母亡即云偏罰罪深祖父母亦如之無望生全即日蒙恩平交以下去此四字祗奉几筵苟存視息伏蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠平交云承仰仁恩俯垂慰問其為哀感但切下懷降等云持承慰問哀感良深司馬公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無相恤之心於禮不當先發書不得已須至先發即刪此四句未由號訴不勝隕絕謹奉疏降等云狀荒迷不次謹疏降等云狀月日孤子母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫姓名疏上某

位座前謹空平交以下去此二字

封皮重封並同前

慰人祖父母亡啟狀謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同

某啟不意凶變子孫用此句不尊祖考某位奄忽違世祖母曰尊祖妣某封無官封有契已見上伯叔父母姑即加尊字兄姊弟妹加令字降等皆加賢字若彼一等之親有數人即加行第云幾某位無官云幾府君有契即加幾丈幾兄於某位府君之上姑姊妹則稱以夫姓云某宅尊姑令姊妹妻則云賢閤某封無封則但云賢閤子即云伏承令子幾某位姪孫並同降等則曰賢無官者稱秀才承訃驚怛不能已已妻改怛為愕子孫但云不勝驚怛伏惟恭緬見前

孝心純至哀慟摧裂何可勝任伯叔父母姑云親愛加隆哀慟沈痛何可堪勝

兄姊弟妹則云友愛加隆妻則云伉儷義重悲悼沈痛子姪孫則云慈愛隆深悲慟沈痛餘與伯叔父母姑同

孟春猶寒隨時不審尊體何似降等云所履伏乞平交下如前以深

自寬抑以慰慈念其人無父母即但云遠誠連書不上平某事役所縻

在官如前未由趨慰具於憂想無任下誠平交下如前以謹奉狀

伏惟鑒察平交如前不備平交如前謹狀月日具位姓名狀上

某位服前平交云服次

封皮重封同前

祖父母亡答人啟狀謂非承重者伯叔父母姑兄姊弟妹妻子姪孫同

某啟家門凶禍伯叔父母姑兄姊弟妹云家門不幸妻云私家不幸子姪孫云私門不幸

先祖考祖母云先祖妣伯叔父母云幾伯叔父母姑云幾家姑兄姊云幾家兄幾家弟妹云幾舍弟幾舍妹妻云室人子云小子某姪云云從子某孫曰幼孫某姊忽棄背兄弟以下云喪逝子姪孫云遽爾夭折痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑兄姊弟妹云摧痛酸苦不自堪忍妻改摧痛為悲悼子姪孫改悲悼為悲念伏蒙尊慈特賜慰問哀感之至不任下誠平交降等如前孟春猶寒寒溫隨時伏惟恭惟緬惟如前某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某即日侍奉無父母即不用此句幸免

他若未由面訴徒增哽塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交如前

謹狀月日某郡姓名狀上某位座前謹空平交如前

封皮重封如前

家禮卷四